百論序

釋僧肇作　是　陰

百論者蓋是通聖心之津塗開真諦之要論也佛泥洹後八百餘年有出家大士厥名提婆玄心獨悟儁氣高朗道映當時神超世表故能闢三藏之重關坦十二之幽路擅步迦夷為法城塹于時外道紛然異端競起邪辯逼真殆亂正道乃仰慨聖教之凌遲俯悼群迷之縱惑將遠拯沉淪故作斯論所以防正閑邪大明於宗極者矣是以正化以之而隆邪道以之而替非夫領括衆妙孰能若斯論有百偈故以百為名理致淵玄統羣籍之要文旨婉約窮制作之美然至趣幽簡尠得其門有婆藪開士者明慧內融妙思奇拔遠契玄蹤為之訓釋使沉隱之義彰於徽翰風味宣流被於来葉文藻煥然宗塗易曉其為論也言而無當破而無執儻然靡據而事不失真蕭焉無寄而理自玄會返本之道著乎茲矣有天竺沙門鳩摩羅什器量淵弘儁神超邈鑽仰累年轉不可測常味詠斯論以為心要先

羅什器量淵弘雋神超邈鑽仰累年
轉不可測常味詠斯論以為心要先
雖親譯而方言未融至令思尋者躊
躇於謬文標位者乖迕於歸致大秦
司隸校尉安成侯姚嵩風韻清舒冲
心簡勝博涉內外理思兼通少好大
道長而彌篤雖復形羈時務而法言
不輟每撫茲文所慨良多以弘始六
年歲次壽星集理味沙門與什考校
正本陶練覆疏務存論旨使質而不
野簡而必詣宗致盡尒無間然矣論
凡二十品品各五偈後十品其人以
為無益此土故闕而不傳冀明識君
子詳而攬焉

百論卷上

提婆菩薩造　婆藪開士釋
姚秦三藏鳩摩羅什　譯

捨罪福品第一

頂礼佛足哀世尊　於無量劫荷衆苦
煩惱已盡習亦除　梵釋龍神咸恭敬
亦礼無上照世法　能淨瑕穢止戲論
諸佛世尊之所說　并及八輩應真僧

外曰偈言世尊之所說何等是世尊
內曰汝何故生如是疑外曰種種說
世尊相故生疑有人言韋紐天(秦言遍勝天)

內曰汝何故生如是疑外曰種種說

世尊相故生疑有人言韋紐天（秦言遍勝天）名世尊又言摩醯首羅天（秦言大自在天）名世尊又言迦毗羅優樓迦勒沙婆等仙人皆名世尊汝何以獨言佛為世尊是故生疑內曰佛知諸法實相明了無导又能說深淨法是故獨稱佛為世尊外曰諸餘導師亦能明了諸法相亦能說深淨法如迦毗羅弟子誦僧佉經說諸善法摠相別相於二十五諦中淨覺分是名善法優樓迦弟子誦衛世師經言於六諦求那諦中日三洗再供養火等和合生神分善法勒沙婆弟子誦尼乹子經言五熱炙身拔髮等受苦法是名善法又有諸師行自餓法投淵赴火自墜高巖寂默常立持牛戒等是名善法如是等皆是深淨法何以言獨佛能說耶內曰是皆邪見覆正見故不能說深淨法是事後當廣說外曰佛說何等善法相內曰惡止善行法（修妬路）佛略說善法二種止相行相息一切惡是名止相修一切善是名行相何等為惡身邪行口邪行意邪行身殺盜婬口

妄言兩舌惡口綺語意貪瞋惱邪見

身邪行口邪行意邪行身殺盜婬口
妄言兩舌惡口綺語意貪瞋惱邪見
復有十不善道所不攝鞭杖繫閉等
及十不善道前後種種罪是名為惡
何等為止息惡不作若心生若口語
若受戒從今日終不復作是名為止
何等為善身正行口正行意正行身
迎送合掌礼敬等口實語和合語柔
軟語利益語意慈悲正見等如是種
種清淨法是名善法何等為行於是
善法中信受修習是名為行外曰汝
經有過初不吉故修妬路諸師作經法
初說吉故義味易解法音流布若智
人讀誦念知便得增壽威德尊重如
有經名婆羅呵波帝秦言廣主經如是經
等初皆言吉以初吉故中後亦吉汝
經初說惡故是不吉是以言汝經有
過內曰不然斷邪見故說是經修妬路
是吉是不吉此是邪見氣是故無過
復次無吉法故修妬路若少有吉經初應言
吉此實無吉何以故是一事此以為
吉彼以為不吉或以為非吉非不吉
不定故無吉法愚人無方便強欲
求樂妄生憶想言是事吉是事不吉
復次自他共不可得故修妬路是吉去

求樂妄生憶想言是事吉是事不吉
復次自他共不可得故(修妬路)是吉法
不自生何以故無有一法從自已生
故亦二相過故一者生二者能生亦
不從他生自相無故他相亦無復次
無窮故以生更有生故亦不共生二
俱過故凡生法有三種自他共是三
種中求不可得是故無吉事外曰是
吉自生故如鹽(修妬路)譬如鹽自性醎能
使餘物醎吉亦如是自性吉能使餘
物吉內曰前已破故亦鹽相鹽中住
故(修妬路)我先破無有法自性生復次汝
意謂鹽從因緣出是故鹽不自性醎
我不受汝語今當還以汝語破汝所
說鹽雖他物合物不為鹽鹽相鹽中
住故譬如牛相不為馬相外曰如燈
(修妬路)譬如燈既自照亦能照他吉亦如
是自吉亦能令不吉者吉內曰燈自
他無闇故(修妬路)燈自無闇何以故明闇
不並故燈亦無能照不能照故亦二
相過故一能照二受照是故燈不自
照所照之處亦無闇是故不能照他
以破闇故名照無闇可破故非照外
曰初生時二俱照故(修妬路)我不言燈先
生而後照初生時自照亦能照他內

曰初生時二俱照故(修妬路)我不言燈先
生而後照初生時自照亦能照他内
曰不然一法有無相不可得故(修妬路)初
生時名半生半未生生不能照如前
說何況未生能有所照復次一法云
何亦有相亦無相復次不到闇故(修妬路)
燈若已生若未生俱不到闇性相違
故燈若不到闇云何能破闇外曰如
呪星故(修妬路)若遥呪遠人能令惱亦如
星變在天令人不吉燈亦如是雖不
到闇而能破闇内曰太過實故(修妬路)若
燈有力不到闇而能破闇者何不天
竺然燈破振旦闇如呪星力能及遠
而燈事不尒是故汝喻非也復次若
初吉餘不吉(修妬路)若經初言吉餘應不
吉若餘亦吉汝言初吉者是為妄語
外曰初吉故餘亦吉(修妬路)初吉力故餘
亦吉内曰不吉多故吉為不吉(修妬路)汝
經初言吉則多不吉以不吉多故應
吉為不吉外曰如為手(修妬路)譬如為有
手故名有手不以有眼耳頭等名為
有眼耳頭如是以少吉力故令多不
吉為吉内曰不然無為過故(修妬路)若為
與手異頭足等亦異如是則無別為
合分中有分異皆可不須中有是亡

與手異頭足等亦異如是則無別為
若分中有分具者何不頭中有足如
破異中說若為與手不異者亦無別
為若有分與分不異者頭應是足二
事與為不異故如破一中說如是吉
事種種因緣求不可得云何言初吉
故中後亦吉外曰惡止止妙何不在
初内曰行者惡先知惡然後能止是
故先惡後止外曰善行應在初有妙
果故修如路諸善法有妙果行者欲得妙
果故止惡如是應先說善行後說惡
止内曰次第法故先除麁垢次除細
垢若行者不止惡不能修善是故先
除麁垢後染善法辟如浣衣先去垢
然後可染外曰已說惡止不應復言
善行内曰布施等善行故修如路布施是
善行非是惡止復次如大菩薩惡已
先止行四無量心憐愍衆生守護他
命是則善行非止惡外曰布施是止
慳法是故布施應是止惡内曰不然
若不布施便是惡者諸不布施悉應
有罪復次諸漏盡人慳貪已盡布施
時止何惡或有人雖行布施慳心不
止縱復能止然以善行為本是故布
施是善行外曰已說善行不應說惡

止縱復能止然以善行為本是故布
施是善行外曰已說善行不應說惡
止何以故惡止即是善行故內曰止
相息行相作性相違故是故說善行
不攝惡止外曰是事實爾我不言惡
止善行是一相但惡止則是善法是
故若言善行不應復言惡止內曰應
說惡止善行何以故惡止名受戒時
息諸惡善行名修習善法若但說善
行福不說惡止者有人受戒惡止若
心不善若心無記是時不行善故不
應有福是時惡止故亦有福是故應
說惡止亦應說善行是惡止善行法
隨衆生意故佛三種分別下中上人
施戒智行者有三種下智人教布
施中智人教持戒上智人教智慧布
施名利益他捨財相應思及起身口
業持戒名若口語若心生若受戒從
今日不復作三種身邪行四種口邪
行智慧名諸法相中心定不動何以
說下中上利益差降故布施者少利
益是名下智持戒者中利益是名中
智智慧者上利益是名上智復次施
報下戒報中智報上是故說下中上
智外曰布施者皆是下智不內曰不

報下戒報中智報上是故說下中上
智外曰布施者皆是下智不內曰不
然何以故施有二種一者不淨二者
淨行不淨施是名下智人外曰何等
名不淨施內曰為報施是不淨如市
易故倦如路報有二種現報後報現報者
名稱歎愛等後報者後世富貴等是
名不淨施所以者何還欲得故譬如
賈客遠到他方雖持雜物多所饒益
然非憐愍衆生以自求利故是業不
淨布施求報亦復如是外曰何等名
淨施內曰若人愛敬利益他故不求
今世後世報如衆菩薩及諸上人行
清淨施是名淨施外曰持戒皆是中
智人不內曰不然何以故持戒有二
種一者不淨二者淨不淨持戒者名
中智人外曰何等不淨持戒內曰持
戒求樂報為婬欲故如覆相倦如路樂報
有二種一者生天二者人中富貴若
持戒求天上與天女娛樂若人中受
五欲樂所以者何為婬欲如覆相者
內欲他色外詐親善是名不淨持戒
如阿難語難陀
如羝羊相觸　將前而更却　汝為欲持戒
其事亦如是　身雖能持戒　心為欲所牵

如羝羊相觸 將前而更却 汝為欲持戒
其事亦如是 身雖能持戒 心為欲所牽

斯業不清淨 何用是戒為
外曰何等名淨持戒內曰行者作是
念一切善法戒為根本持戒之人則
心不悔不悔則歡喜歡喜則心樂心
樂得一心一心則生實智實智生則
得猒得猒則離欲離欲得解脫解脫
得涅槃是名淨持戒外曰若上智者
贊陁羅伽等為上(修妬路)若行智人是名
上智令贊陁羅伽阿羅邏外道等應
為上智人內曰不然何以故智亦有
二種一者不淨二者淨外曰何等名
不淨智內曰為世界繫縛故不淨如
怨来親(修妬路)世界智能增長生死所以
者何此智還繫縛故譬如怨家初詐
親附久則生害世界智亦如是外曰
但是智能增長生死施戒亦介耶內
曰取福捨惡是行法(修妬路)福名福報外
曰若福名福報者何以修妬路中但
言福內曰福名因福報名果或說因
為果或說果為因此中說因為果譬
如食千兩金金不可食因金得食故

名食金又如見畫言是好手因手得

名食金又如見畫言是好手因手得

畫故名好手取名著著福報惡先已
說行名將人常行生死中外日何等是不
行法內日俱捨修妬路俱名福報罪報捨名
心不著心不著福不復往来五道是
名不行法外日福不應捨以果報
妙故亦不說因緣故修妬路諸福果報妙
一切衆生常求妙果云何可捨又如
佛言諸比丘於福莫畏汝今又不說
因緣是故不應捨福內日福滅時苦
修妬路福名福報滅名失壞福報滅時離
所樂事生大憂苦如佛說樂受生時
樂住時樂滅時苦是故應捨福又如
佛言於福莫畏者助道應行故如佛
說福尚應捨何況罪外日罪福相違
故汝言福滅時苦者罪生住時應樂
內日罪住時苦修妬路罪名罪報罪報生
時苦何況住時如佛說苦受生時苦
住時苦滅時樂汝言罪福相違故罪
生時應樂者今當答汝何不言福罪
相違故罪滅時樂生住時苦外日常
福無捨因緣故不應捨修妬路汝說捨福
因緣滅時苦今常福報中無滅苦故
不應捨如經說能作馬祀是人度衰

不應捨如經說能作馬祀是人度衰

老死福報常生處常是福不應捨內
曰福應捨二相故(修妬路)是福有二相能
與樂能與苦如雜毒飯食時美欲消
時苦福亦如是復次有福報是樂因
多受則苦因辟如近火止寒則樂轉
近燒身則苦是故福二相二相故無
常是以應捨又汝言馬祀福報常者但
有言說無因緣故(修妬路)馬祀福報實無
常何以故馬祀業因緣有量故世間因
若有量果亦有量如泥團小瓶亦小
是故馬祀業有量故無常復次聞汝
夫有瞋恚共鬪相惱故不應常又汝
馬祀等業從因緣生故皆無常復次
有漏淨福無常故尚應捨何況雜罪
福(修妬路)如馬祀業中有殺等罪故復次
如僧佉經言祀法不淨無常勝負相
故是以應捨外曰若捨福不應作(修妬路)
若福必捨本不應作何有智人空為
苦事辟如陶家作器還破內曰生道
次第法如垢衣浣染(修妬路)如垢衣先浣
後淨乃染浣淨不虛也所以者何染
法次第故以垢衣不受染故如是先
除罪垢次以福德熏修心然後受涅槃

道染外曰捨福衣何等(修妬路)衣福捨惡

除罪垢次以福德熏修心然後受涅槃

道滌外曰捨福依何等(修妬路)依福捨惡
依何捨福內曰無相最上(修妬路)取福人
天中生取罪三惡道生是故無相智
慧最第一無相名一切相不憶念離
一切受過去未來現在法心無所著
一切法自性無故則無所依是名無
相以是方便故能捨福何以故除三
種解脫門第一利不可得如佛語諸
比丘若有人言我不用空無相無所
作欲得若知若見無增上慢者是人
空言無實

破神品第二

外曰不應言一切法空無相神等諸
法有故(修妬路)迦毗羅優樓迦等言神及
諸法有迦毗羅言從冥初生覺從覺
生我心從我心生五微塵從五微塵
生五大從五大生十一根神為主常
覺相處中常住不壞不敗攝受諸法
能知此二十五諦即得解脫不知此
者不離生死優樓迦言實有神常以
出入息視眴壽命等相故則知有神
復次以欲恚苦樂智慧等所依處故
則知有神是故神是實有云何言无

若有而言無則為惡邪人惡邪人無

則知有神是故神是實有云何言无
若有而言無則為惡邪人惡邪人無
解脫是故不應言一切法空無相內
曰若有神而言無是為惡邪若無而
言無此有何過諦觀察之實無有神

外曰實有神如僧佉經中說覺相是
神內曰神覺為一耶為異耶外曰神
覺一也內曰覺若神相神無常(修妬路)若
覺是神相者覺無常故神應无常譬
如熱是火相熱無常故火亦無常今
覺實無常所以者何相各異故屬因
緣故本無今有故已有還无故外曰
不生故常(修妬路)生相法無常神非生相
故常內曰若尒覺非神相(修妬路)覺是无
常汝說神常神應與覺異若神覺不
異者覺無常故神亦應無常復次若
覺是神相無有是處所以者何覺行
一處故(修妬路)若覺是神相者汝法中神
遍一切處覺亦應一時遍行五道而
覺行一處不能周遍是故覺非神相
復次若尒神與覺等(修妬路)汝以覺為神
相者神應與覺等神則不遍譬如火
無熱不熱相神亦如是不應有遍不
遍相復次若以為遍則有覺不覺相

遍相復次若以為遍則有覺不覺相

修妬路 汝欲令神遍神則二相覺不覺相何以故覺不遍故神若墮覺處是則覺若墮不覺處是則不覺外曰力遍故無過 修妬路 有處覺雖無用此中亦有覺力是故無无覺過內曰不然力有力不異故 修妬路 若有覺力處是中覺應有用而無用是故汝語非也若如是說覺無用處亦有覺力者但有是語外曰因緣合故覺力有用 修妬路 神雖有覺力要待因緣合故乃能有用內曰墮生相故 修妬路 若因緣合時覺有用者是覺屬因緣故則墮生相若覺神有異神亦是生相外曰如燈 修妬路 譬如燈能照物不能作物因緣亦如是能令覺有用不能生覺內曰不然燈譬不照瓶等而瓶等可得亦可持用若因緣不合時覺不可得神亦不能覺苦樂是故汝喻非也外曰如色 修妬路 譬如色雖先有燈不照則不了如是覺雖先有因緣未合故亦不了內曰不然自相不了故 修妬路 若未有照人雖不了色相自了汝覺相自不了是故汝喻非也復次以無相故色相不以人知故

也復次以無相故色相不以人知故
為色相是故若不見時常有色汝知
是神相不應以無知處為知無知處
為知是事不然汝法中知覺一義外
曰優樓迦弟子誦衛世師經言知與
神異是故神不墮無常中亦不無知
何以故神知合故如有牛(修妒路)辟如人
與牛合故人名有牛如是神情意塵
合故神有知生以神合知故神名有
知內曰牛相牛中住非有牛中(修妒路)牛
相牛中住不在有牛中是故雖人牛
合有牛不作牛但牛為牛如是雖神
知合知相知中住神不為知汝言神
情意塵合故知生是知知色塵等是
故但知能知非神知辟如火能燒非
有火人燒外曰能用法故(修妒路)人雖有
見相用燈則見離燈則不見神雖有
能知用知則知離知則不知內曰不
然知即能知故(修妒路)以情意塵合故知
生是知能知色等諸塵是故知即能
知非是所用若知即能知神復何用
燈喻非也何以故燈不知色等故(修妒路)
燈雖先有不能知色等非知法故是
故但知能知色若知不能知不名為知

是汝從有能知彼能何用神為

故但知能知知色若知不能知知不名爲知
是故縱有能知彼能何用外曰馬身
合故神爲馬(修妬路)辟如神與馬身合故
神名爲馬神雖異身亦名神爲馬如
是神知合故神名爲知內曰不然身
中神非馬(修妬路)馬身即馬也汝謂身與
神異則神與馬異云何以神爲馬是
故此喻非也以神喻神則墮負處外
曰如黒疊(修妬路)辟如黒疊黒雖異疊疊
與黒合故名爲黒疊如是知雖異神
神與知合故神名爲知內曰若爾無
神(修妬路)若神與知合故神名爲知神應
非神何以故我先說知即是能知若
知不名神神亦不名能知若他合故
以他爲名者知與神合何不名知爲
神又如先說黒疊喻者自違汝經汝
經黒是求那疊是陀羅驃陀羅驃不
作求那求那不作陀羅驃外曰如有
杖(修妬路)辟如人與杖合故人名有杖不
但名杖杖雖與人合杖不名有人亦
不名人如是神與知合故神名能知
不但名不知亦非是知與神合故知
名爲神內曰不然有杖非杖(修妬路)雖杖
與有杖合有杖不爲杖如是知相知
中非神中是故神非能知曾法人復

與有杖合有杖不為杖如是知相知

中非神中是故神非能知僧佉人復
言若知與神異有如上過我經中无
如是過所以者何覺即神相故我以
覺相為神是故常覺無不覺內曰雖
已先破今當更說若覺相神不一修妬路
覺有種種若樂覺等若覺是神相神
應種種外曰不然一為種種相如頗
梨修妬路如一頗梨珠隨色而變或青黃
赤白等如是一覺隨塵別異或覺苦
或覺樂等覺雖種種相實是一覺內
曰若尒罪福一相修妬路若益他覺是名
福若損他覺是名罪一切慧人心信
是法若益他覺損他覺是一者應罪
福一相如施盜等亦應一復次如珠
先有隨色而變然覺共緣生是故汝
喻非也復次珠新新生滅故相則不
一汝言珠一者是亦非也外曰不然
果雖多作者一如陶師修妬路如一陶師
作瓶瓫等非作者一故果便一也如
是一覺能作損益等業內曰陶師無
別異修妬路辟如陶師身一無異相而與
瓶瓫等異然益他覺損他覺實有異
相又損益等與覺不異是故汝喻非

也外曰實有神以知相故修妬路有物雖

相又損益等與覺不異是故汝諭非
也外曰實有神比知相故修妬路有物雖
不可現知以比相故知如見人先去
然後到彼日月東出西沒雖不見去
以到彼故知去如是見諸求那依陁羅
驃以比知相故知有神神知合故神
名能知內曰是事先已破今當更說
不知非神修妬路汝法神遍廣大而知少
若神知者有處有時不知是則非神
有處名身外有時名身內睡眠悶等
是時不知若神知相有處有時不知
是則非神何以故無知相故汝以知
相有神者空無實也外曰行無故知
無如烟修妬路如烟是火相炭時無烟是
時雖無烟而有火如是知雖神相若
有知若無知神應常有內曰不然神
能知故修妬路若不知時欲令有神者神
則不能知亦無知相所以者何汝神
無知時亦有神故復次若無烟時現
見火知有火神若有知若無知無能
見者是故汝諭非也復次汝說見共
相比知故有神此亦非也所以者何
見去者去法到彼故修妬路若離去者無
去法離去法無去者到彼如是見去
皆曰到彼必知有去法合雖神無知

去法離去法無去者到彼如是見去
者曰到彼必知有去法若離神無知
是事不然是故不應以知故知有神
不可見龜而有毛想不可見石女而
有兒想如是不應見知便有神想外
曰如手取(修妬路)如手有時取有時不取
不可以不取時不名為手手常名手
神亦如是有時知有時不知不可以
不知時不名為神神常名神內曰取
非手相(修妬路)取是手業非手相何以故
不以取故知為手汝以知即神相此
喻非也外曰定有神覺苦樂故(修妬路)若
無覺者則無覺身獨不能覺苦樂何
以故死人有身不能覺苦樂如是知
有身者能覺苦樂此則為神是故定
有神內曰若惱亦斷(修妬路)如刀害身是
時生惱若刀害神神有惱者神亦
應斷外曰不然無觸故如空(修妬路)神无
觸故不可斷如燒舍時內空無觸故
不可燒但有熱如是斷身時內神無
觸故不可斷但有惱內曰若尒無去
(修妬路)若神無觸身不應到餘處何以故
去法從思惟生從身動生身无思惟
非覺法故神無動力非身法故如是
身不應到餘處外曰如盲跛(修妬路)如

非覺法故神無動力非身法故如是
身不應到餘處外曰如盲跛(修妒路)譬如
盲跛相假能去如是神有思惟身有
動力和合而去內曰異相故(修妒路)如盲
跛二觸二思惟故法應能去身神無
二事故不應去是故無去法若不尒
有如上斷過復次汝謂空熱此事不
然何以故空無觸故微熱遍空身觸
覺熱非空熱也但假言空熱外曰如
舍主惱(修妒路)如燒舍時舍主惱而不燒
如是身斷時神但惱而不斷內曰不
然無常故燒(修妒路)舍燒時草木等無常
故亦燒亦熱空常故不燒不熱如是
身無常故亦惱亦斷神常故不惱不
斷復次舍主遠火故不應燒汝經言
神遍滿故亦應斷壞外曰必有神取
色等故(修妒路)五情不能知五塵非知法
故是故知神能知神用眼等知色等
諸塵如人以鎌收刈五穀內曰何不
用耳見(修妒路)若神見有力何不用耳見
色如火能燒處處皆燒又如人或時
無鎌手亦能斷又如舍有六向人居
其內所在能見神亦如是處處應見
外曰不然所用定故如陶師(修妒路)神雖
有見力然眼等所伺不同於塵各定

外曰不然所用定故如陶師修妬路神雖
有見力然眼等所伺不同於塵各定
故不能用耳見色如陶師雖能作瓶
離泥不能作如是神雖有見力非眼
不見內曰若尒盲修妬路若神用眼見則
神與眼異神與眼異則神無眼神无
眼云何見汝陶師喻者是亦不然所
以者何離泥更無有瓶泥即為瓶而
眼色異故外曰有神異情動故修妬路若
無神者何故見他食果口中生涎如
是不應以眼知味有眼者能知復次
一物眼身知故修妬路如人眼先識瓶等
闇中雖不用眼身觸亦知是故知有
神內曰如盲修妬路中破復次若眼
見他食果而口生涎者餘情何以不
動身亦如是外曰如人燒修妬路辟如人
雖能燒離火不能燒神亦如是用眼
能見離眼不能見內曰火燒修妬路言人
燒者是則妄語何以故人無燒相火
自能燒如風動木相揩生火焚燒山
澤無有作者是故火自能燒非人燒
也外曰如意修妬路如死人雖有眼無意
故神則不見若有意神則見如是神
用眼見離眼不見內曰若有意能知
無意不能知者但意行眼等門中便

用眼見離眼不見內曰若有意能知
無意不能知者但意行眼等門中便
知神復何用外曰意不自知若意意
相知此則無窮我神一故以神知意
非無窮也內曰神亦神修妬路若神知意
誰復知神若神知神是亦無窮我法
以現在意知過去意意法無常故無
各外曰云何除神修妬路若除神云何但
意知諸塵內曰如火熱相修妬路譬如火
熱無有作者火性自熱無有不熱之
火如是意是知相雖復離神性知故
能知神知異故神不應知外曰應有
神宿習念相續故生時憂喜行修妬路如
小兒生便知行憂喜等事無有教者
以先世宿習憶念相續故今世還為
種種業是故知有神亦常相內曰遍
云何念修妬路神常遍諸塵无不念時念
何從生復次若念一切處生念亦應
遍一切處如是一切處應一時念若
念分分處生神則有分有分故無常
復次若神無知若知非神此事先已
破外曰合故念生修妬路若神意合以勢
發故念生何以故神意雖合勢不發
者則念不生內曰雖先已破今當重

說神若知相不應生念若非知相亦

者則念不生内曰雖先已破今當重
説神若知相不應生念若非知相亦
不應生念復次若念知修妬路若念生是
時知若念不生是時不知應念即是
知神復何用外曰應有神左見右識
故修妬路如人先左眼見後右眼識不應
彼見此識以内有神故左見右識内
曰共眷二眼修妬路分知不名知復次
若尒無知復次過去何念復次若念
知復次何不用耳見復次若尒盲復
次如左眼見不應右眼識神亦不應
此分見彼分識是故不應以左眼見
右眼識故便有神外曰念屬神故神
知修妬路念名神法是念神中生是故神
用念知内曰不然分知不名知修妬路若
神一分處知生神則分知若神分知
神不名知外曰神知非分知何以故
雖分知神名知如身業修妬路譬如身
分手有所作名為身作如是神雖分
知神名知内曰若尒無知修妬路汝法神
遍意少神意合故神知生是知與意
等少若以少知神名知者汝何不言
以多不知故神名不知又汝身業喻
者此事不然何以故分有分一異不
可得故外曰如衣分燒修妬路譬如衣一

者此事不然何以故分有分一異不
可得故外曰如衣分燒脩姤路譬如衣一
分燒名爲燒衣如是神雖一分知
名爲神知内曰燒亦如是脩姤路若衣一
分燒不名爲燒應名分燒汝以一分
燒故衣名燒者今多不燒應名不燒
何以故是衣多不燒實有用故是以
莫著語言

破一品第三

外曰應有神有一瓶等神所有故脩姤路
若有神則有神所有若無神則无神
所有有一瓶等是神所有故有神内
曰不然何以故神已不可得故今悉
惟有一瓶等若以一有若以異有二
倶有過外曰有一瓶等若以一有有
何過内曰若有一瓶一如一一切成
若不成若顛倒脩姤路若有一瓶一者
如因陁羅釋迦憍尸迦其有因陁羅
處則有釋迦憍尸迦如是隨有處則
有一瓶隨一處則有有瓶隨瓶處則
有有一若尒衣等諸物亦應是瓶有
一瓶一故如是其有一物皆應是瓶
今瓶衣等物悉應是一復次有常故
一瓶亦應常復次若說有則說一瓶
復次一是數有瓶亦應是數復次若

一瓶亦應常復次若說有則說一瓶
復次一是數有瓶亦應是數復次若
瓶五身有一亦應五身若瓶有形有
對有一亦應有形有對若瓶无常有
一亦應無常是名如一一切成若處
處有是中無瓶令處處瓶是亦無瓶
有不異故復次事事有不是瓶令瓶
則非瓶有不異故復次若說有不攝
一瓶令說一瓶亦不應攝一瓶有不
異故復次若有非瓶瓶亦非瓶有不
異故是名如一一切不成若欲說瓶
應說有欲說有應說瓶復次汝瓶成
故有一亦成若有一成故瓶亦應成
以一故是名如一一切顛倒 此中四紙䪷名字无可傳譯
外曰物有一故無過 修妬路 物是有亦是
一是故若有瓶處必有有一非有一
處皆是瓶復次若說瓶當知已攝有
一非說有一必攝瓶內曰瓶有二何
故二無瓶 修妬路 若有一瓶一何故有一
處無瓶復次云何說有一不攝瓶外
曰瓶中瓶有定故 修妬路 瓶中瓶有與瓶
不異而異於衣物等是故在在處瓶
是中有瓶有亦在在處瓶有是中有
瓶非在在有處有瓶內曰不然瓶有
不異故 修妬 有是[illegible]可以故若說有

瓶非在在有處有瓶內曰不然瓶有
不異故(修妬路)有是揔相何以故若說有
則信瓶等諸物若說瓶不信衣等諸
物是故瓶是別相有是揔相去何為
一外曰如父子(修妬路)譬如一人亦子亦
父如是揔相亦是別相別相亦是揔
相內曰不然子故父(修妬路)若未生子不
名為父子生然後為父復次是喻同
我汝則非也外曰應有瓶皆信故(修妬路)
世人眼見信有瓶用是故應有瓶內
曰有不異故一切無(修妬路)若瓶與有不
異者瓶應是揔相非別相別相無故
揔相亦無因有別相故有揔相若无
別相則無揔相是二無故一切皆無
外曰如足分等名身(修妬路)如頭足分等
雖不異身非但足為身如是瓶與有
雖不異而瓶非揔相內曰若足與身
不異何故足不為頭(修妬路)若頭足分等
與身不異者足應是頭是二與身不
異故如因陁羅釋迦不異故因陁羅
即釋迦外曰諸分異故無過(修妬路)分有
分不異非分分不異是故頭足不一
內曰若尒無身(修妬路)若足與異頭異與
足分等異如是但有諸分更无有分

名之為身外曰不然多因一果見故

足分等異如是但有諸分更无有分

名之為身外曰不然多因一果現故
如色等是瓶修妬路如色分等多因現一
瓶果此中非但色為瓶亦不離色為
瓶是故色分等不為一足分等與身亦
如是內曰如色等瓶亦不一修妬路若瓶
與色聲香味觸五分不異者不應言
一瓶若言一瓶色分等亦應一色等
與瓶不異故外曰如軍林修妬路若象馬
車步多衆合故名為軍又松栢等多
樹合故名為林非獨松為林亦不離
松為林軍亦介如是非一色名為瓶
亦不離色為瓶內曰衆亦如瓶修妬路若
松栢等與林不異者不應言一林若
言一林者松栢等亦應一與林不異故
如松樹根莖枝節華葉亦應如是破
如軍等一切物盡應如是破外曰受
多瓶故修妬路汝說色分等多瓶亦應
多是故欲破一瓶而受多瓶內曰非
色等多故瓶多修妬路我說汝過非受多
瓶汝自言色分等多無別瓶法為色
等果外曰有果以不破因因故果成修妬路
汝破瓶果不破色等瓶因若有因必
有果無無果因復次色等瓶因是微

塵果汝受色等故因果異成内曰如

有果無無果因復次色等微因是微
塵果汝受色等故因果俱成內曰如
果无因亦無（修妬路）如瓶與色等多分不
異故瓶不應一今色等多分與瓶不
異故色等不應多又如汝言無无果
因今果破故因亦自破汝法因果一
故復次三世為一（修妬路）泥團時現在瓶
時未來土時過去若因果一泥團中
應有瓶土是故三世為一已作今
作當作者如是語壞外曰不然因果
相待成故如長短（修妬路）如因長見短因
短見長如是泥團觀瓶則是因觀土
則是果內曰因他相違共過故非長
中長相亦非短中及共中（修妬路）若實有
長相若長中有若短中有若共中有
是不可得何以故長中無長相以因
他故因短故為長短中亦無長性相
違故若短中有長不名為短長短共
中亦無長二俱過故若長中有若短
中有先說有過短相亦如是若無長
短云何相待

破異品第四

外曰汝先言有一瓶異是亦有過有何過內曰若有一瓶等異一一無 修妬路 若有一瓶異各各無瓶與有一異者此瓶非有非一有與一瓶異者非瓶非一一與有瓶異者非瓶非有如是各各失復次若瓶失有一不應失有失一瓶不應失一失有瓶不應失以共異故譬如此人滅彼人不滅外曰不然有一合故有一瓶成 修妬路 有一瓶雖異瓶與有合故瓶名有瓶與一合故瓶名一汝言瓶失有一不應失者是語非也何以故異合故異有三種一合異二別異三變異合異者如陀羅驃求那別異者如此人彼人變異者如牛糞團變為灰團以異合故瓶失一亦失一失瓶亦失有常故不失內曰若尒多瓶 修妬路 瓶與有合故有瓶瓶與一合故一瓶又瓶亦瓶是故多瓶汝言陀羅驃與求那合異故瓶失一亦失一失瓶亦失者我欲破汝異云何以異證異應更說因外曰捴故求那故有一非瓶 修妬路 有是捴相故非瓶一是求那故非瓶瓶是陀羅驃內曰若尒無瓶 修妬路 若有是捴相故非瓶一是求那故非瓶瓶是陀羅驃故非有非一是則無瓶外曰受多瓶 修妬路 汝先說多瓶欲破一瓶更受多瓶內曰一無故多亦無 修妬路

是則無瓶外曰受多瓶修妬路 [illegible]
破一瓶更受多瓶內曰一無故多亦無修妬路
汝言瓶與有合故有瓶瓶與一合故一瓶又
瓶亦瓶若尒世界言一瓶而汝以爲多瓶是
故一瓶爲多瓶一爲多故則無一瓶一瓶無
故多亦無先一後多故復次初數無故修妬路
數法初一若一與瓶異則瓶不爲一一無故
多亦無外曰瓶有有合故修妬路 瓶與有合故
瓶名有非盡有如是瓶與一合故瓶名一非
盡一內曰但有是語此事先已破若有非瓶
則無瓶今當更說瓶應非瓶修妬路 若瓶與有
合故瓶有是有非瓶若瓶與非瓶合者瓶何
以不作非瓶外曰無無合故非非瓶修妬路 非
瓶名無瓶無則無合是故瓶不作非瓶今有
有故應有合有合故瓶有內曰今有合瓶故
修妬路 若非瓶則無有無有則無合今有合瓶
故有應爲瓶若汝謂瓶未與有合故無無故
無合如先說無法故無合如是未與有合時
瓶則無法無法故不應與有合外曰不然有
了瓶等故如燈修妬路 有法非但瓶等諸物因亦
能了等瓶諸物譬如燈能照諸物如是有能
了瓶故則知有瓶內曰若有法能了如燈瓶
應先有修妬路 今先有諸物然後燈能照了有若
如是者有未合時瓶等諸物應先有若先有
者後有何用若有未合時無瓶等諸物有合

者後有何用若有未合時無瓶等諸物有合
故有者有是作因非了因復次若以相可相
成何故一不二（如修妬路）若汝以有為瓶相故知有
瓶者若離相可相之物則不成是故有亦應
更有相若更無相知有法為有者瓶等亦應
尒燈喻先已破須次如燈自照不假外照瓶
亦自有不待外有外曰如身相（如修妬路）如以足分
知有分為身足更不求相如是以有為瓶相
故知有瓶有更不求相內曰若分中有分具
者何故頭中無足（如修妬路）若有身法於足分等中
為具有耶為分有耶若具有者頭中應有足
身法一故若分有者亦不然何以故有分如
分（經本）若足中有分與足分等餘分中亦尒者
則有分與分為一是故無有有分名為身如
是手足等自有分亦同破有分無故諸分亦
無外曰不然微塵在故（如修妬路）諸分不無何以故
微塵無分不在分中微塵集故能生瓶等果
是故應有有分內曰若集為瓶一切瓶（經本）汝
言微塵無分但有是語後當更破今當略說
微塵集為瓶時若都集為瓶一切微塵盡應為
瓶若不都集為瓶一切非瓶外曰如縷渧集
力微塵亦尒（如修妬路）如一一縷不能制象一一水
渧不能滿瓶多集則能如是微塵集故力能
為瓶內曰不然不定故（如修妬路）譬如一一石女

滴不能滿瓶多集則能如是微塵集故力能
爲瓶内曰不然不定故(修妬路)譬如一一石女
不能有子一一盲人不能見色一一沙不能
出油多集亦不能如是微塵一一不能多亦
不能外曰分分有力故非不定(修妬路)縷滴分分有
力能制爲滿瓶石女盲沙分分無力故多亦
無力是故非不定不應以石女盲沙爲喩内
曰分有分一異過故(修妬路)分有分若一若異是
過先已破復次有分無故諸分亦無若有分
未有時分不可得云何有作力若有分已有
者分力何用外曰汝是破法人(修妬路)世人盡見
瓶等諸物汝種種因緣破是故汝爲破法人
是則無瓶復次無見有有見無等(修妬路)汝與破
法人同乃復過甚何以故顚是分等和合現
是身汝言非身離是已別有分爲身復次輪
軸等和合現爲車離是已別有車是故汝爲
妄語人

百論卷上 八

百論序

肇(音召 僧名) 泥曰(作音 趣) 隽氣(上与俊字同 才藝過人) 闢(毗益反)
塹(七焔反) 慨(苦愛反 正作慨) 悼(音盜) 拯(蒸字上聲) 悁(烏懸反) 羣籍
(下十 亦反) 婉(紆遠反) 尠(息淺反) 婆藪(下音叟) 徽翰(上音暉 下胡旦
反) 藻(音早) 煥然(上音喚) 靡(音□彼反) 邈(眉角 貌) 鑽仰(上子官反)
壽耆上直流反綦茁幼年半直子屬咨宜

瓶等諸物汝種種因緣破是故汝為破法人是則無瓶復次無見有有見無等汝與破法人同乃復過甚何以故頭足分等和合現是身汝言非身離是已別有有分為身復次輪軸等和合現為車離是已別有車是故汝為妄語人

百論卷上 八

百論序

肇（音名 僧名） 泥曰（下音趣） 儁氣（上与俊字同 才藝過人） 闔（此益反）

塹（七焰反） 慨（苦愛反 正作慨） 悼（音盜） 拯（蒸字上聲） 淵（烏懸反） 羣籍

（下十亦反） 婉（紆遠反） 尠（息淺反） 婆藪（下音叟） 徽翰（上音暉 下胡旦）

（反） 藻（音早） 煥然（上音喚） 靡（文彼反） 邈（眉角反） 鑽仰（上子官反）

躊躇（上直流反 下音除） 謬（苗幼反） 迕（吾故 忤） 沖（直弓反） 羈（居宜反）

輟（知劣反） 壽星（太歲在辰曰丨）

百論上卷

紐（女九反） 孽醯（下呼兮反） 鹹鹹（音咸 上正下俗） 天竺（下音竹） 振

旦（此唐上為丨丨國也） 涗浣（胡伴反 二同） 賈客（上音古） 娛（音愚） 鉉

羊（上音低 牡羊也） 邏（郎賀反） 眴（詩閏反） 驃（毗召反 又疋妙反） 瓮（又盆字）

盲跛（下必我反） 鎌（音廉 禾刀） 刈（魚吠反） 伺（相寺反） 涎（似連反）

相揩（下苦皆反） 滴（音的）